一字佛頂輪王經卷第四
大法壇品第八
大唐南天竺三藏菩提留志譯 悲
爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝
當諦聽我為利益一切有情略説一
字頂輪王大秘密曼拏攞此曼拏攞
於出世世間為㝡為上如於如來三
十二大人相頂相為㝡又如如來天
上人中為大導師是一字頂輪王大
曼拏攞亦復如是於諸呪壇為大輪
王而㝡第一能滅一切不吉祥相能
摧一切諸惡天龍藥叉羅刹阿素洛等
及諸有情能與一切學大乘者蠲衆
罪垢證成一切勝福業事大涅槃門
其作壇時每候白月一日八日十四
日或十五日或好吉星宿日時於明
曉時香湯浄浴著新潔衣於舍利塔
前或於山間或於邑東或於邑北瞻
蔔閑浄泉池河側簡擇勝地量三十
二肘或十六肘或十二肘或復八肘
可其肘數先寬治掃其阿闍梨執金

剛杵處壇地心面東安立問諸弟子
汝等決定求學諸佛祕密法藏不生
疑不時諸弟子一時答言我某甲等
志學諸佛甚深法藏的定誠信不生
疑心如是三問三答竟已
是時阿闍梨重復呪印香鑪而執持
之面東長跪呪香焚燒啓白十方一切諸
佛一切頂輪王菩薩一切菩薩一切金剛
諸天龍神及諸業道一切神祇等悉
證知我今請此地是我方地我於是
地建立七日七夜一字佛頂輪王大
曼拏攞道場法會供養十方法界一
切諸佛善逝世尊甚深般若波羅蜜
多一切祕密甚深法藏難思法門諸
大菩薩一切金剛諸天神等各弁眷
屬請證成就我欲護身結界法事在
此方地東西南北四維上下所有破
壞佛法毗那夜迦惡鬼神等皆遠出
去七里之外若護佛法善神鬼等於
佛法中作利益者任當安住(作白已三)則
結一切頂輪王心印護身誦摧碎頂

輪王呪呪白芥子香水七遍用散十
方結封壇界然後可其肘數方圓掘
去惡土瓦石根木骨草及諸惡物坑
深一肘以淨好土堅築平治起基半
肘壇東北面令少下墊其壇四角中
心當各又穿一小圓孔深於半肘中
埋七寶五穀等物其七寶者一金二
銀三真珠四珊瑚五虎珀六薩頗胝
迦寶(唐云似水精未詳)七瑠璃其五穀者一大
麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻其
七寶片等分如豆和五穀各一合分
以淨白絹和同裹持呪之七遍以五
色線繫頭埋置五孔之中留其線頭
出地面上長五指量一埋已後永更
不許重出取之如法平填以新淨瞿
摩夷和黃白土香水熟泥逐日旋轉
如法塗飾又呪白芥子散方結界復
可壇外界從東北角至東南角及西
南角西北角各竪一竿皆長丈二(無問
竹木)又從東北角竿向上一丈繫繩
竿上引至二角亦如是繫至東北角

帀竟則從東北角閒錯懸列種種神
幡及繒綺羅幡花條鈴帶金銀蓮華
四布莊嚴十六肘界外四面方別又
量取四尺之地如法治飾繫繩封界
礼設行道又結印護身入壇誦摧碎
頂輪王呪呪白芥子及呪燒火食灰
一百八遍次誦一切頂輪王心呪呪
白芥子灰等數亦如上復當持是白
芥子灰從壇東北角右轉誦呪周
帀拋散四維上下結淨壇界又誦摧
碎頂輪王呪呪佉陁羅木橛四枚各
長九寸一百八遍次誦一切頂輪王
心呪如前呪橛已從東北角一呪一
釘橛滿一七下釘餘三角橛等法亦
如是又放西面長跪而坐呪安悉香
沉水香七遍燒之結佛眼印誦佛眼
呪印呪香鑪七遍手執香鑪復作是
言我今某甲啓白十方一切諸佛一
切般若波羅蜜一切頂輪王菩薩一
切觀世音菩薩一切諸大菩薩一切
金剛藏菩薩一切天龍八部護塔護
法諸善神王等證知我苾芻某甲作

一字佛頂輪王灌頂大三昧壇法王
功德如意成就請求加祐作是語已
又從壇東北角周帀右轉輪結一切
如來心精進印一字頂輪王印轉
法輪印一切頂輪王心印如來
眼印難勝奮怒王印摧碎頂輪
王印如是七印東西南北四維上下
次第輪結結壇方界又於壇心面東
安立以一切頂輪王心印摧碎頂輪
王印皆於頂上一尺上高右轉三帀
及印於地名結上方下方大界又作
軍荼利金剛結界之法一遍如是結
界名一字佛頂輪王灌頂法壇大三
摩地結界之法然後出壇與其畫匠
及一曾入壇授法弟子結印護身語
云汝持五色線繩隨我入壇從東北
角逐日迴轉辟量壇位內外街道分
為四院唯開西門分內心院方闊
四肘都分一十三隔其當心隔方闊
二肘中畫釋迦牟尼如來面西瞬目
結跏趺坐作說法相坐寶蓮華師子
寶座頂放大光當於佛前右邊畫一

字頂輪王菩薩瞻仰如来半跏趺坐
左手執開蓮華於花臺上側竪畫一
七寶金輪繞輪鋒刃畫大火焰右手
揚掌於佛左側立畫具壽善現於佛
右側立畫具壽慶喜壁西面隅為十
二隅佛右北隅畫毫煩惱王菩薩左
手胷側把開蓮華於花臺上竪畫一
股金剛杵右手胷側揚掌佛右南隅
畫光聚頂輪王菩薩左手胷側把開
蓮花於花臺上畫佛心印右手胷側以
大拇指頭指直伸其中指無明指小指
屈於掌內次毫煩惱王菩薩東隅畫
高頂輪王菩薩左手屈上把開蓮華
於花臺上側竪畫八輻金輪右手胷
側揚掌次光聚頂輪王菩薩東隅畫
白傘蓋頂輪王菩薩左手屈上把開
蓮華於花臺上畫於傘蓋右手當胷
一把開蓮華次當佛前西面南隅畫一
方圓一尺二寸八輻寶輪繞輪輞刃
遍畫火焰次北隅畫勝頂輪王菩薩
左手當胷把開蓮華於花臺上竪畫
一鉾繞鉾刃上畫大火焰右手屈外

晃

把青優鉢羅華次東北隅畫曼殊室
利菩薩左手胷前側把青優鉢羅華
右手屈上向内揚掌次曼殊室利菩
薩南隅畫一切義成就菩薩左手當
腹側上把開蓮華於華臺上竪畫五
色螺右手胷側揚掌東北角隅畫摧
碎頂輪王菩薩左手胷側把開蓮華
於花臺上畫金剛幢幡右手屈上向
内揚掌左畫佛眼菩薩左手當妳把
開蓮華於花臺上畫佛心印於印兩
邊各畫一眼右手屈上向内揚掌東
南角隅畫會通三頂輪王菩薩左手
當胷把開蓮華於花臺上竪畫金剛
拃右手當胷拃外揚掌右畫如來毫
相菩薩左手當妳側把開蓮華於花
臺上畫佛毫相印右手四指虛屈作
拳大指直伸搏右脇側西南角隅畫
會同一切超頂輪王菩薩伸以左手
仰左脛上把開蓮華右手當胷仰拳
四指大指直伸右畫如來槊菩薩右
手執槊於槊刃下畫懸繒帶左手微
屈四指搏腹側上西北角隅畫聖無

邊頂輪王菩薩左手覆屈搏左脇側
把開蓮華於花臺上竪畫寶螺右手
當嬭側手揚掌右畫如來牙菩薩伸
以左手置左胜上把開蓮華於花臺
上畫如來牙印右手當胷虗拳四指
大指直伸是諸菩薩身光色相如前
所說各以花冠瓔珞環釧種種衣服
而莊飾之佩通身光蓮華座上半跏
趺坐分第二院當閣二肘四面共分
二十四隔東北角隅南第一隔畫東
方寶星如來左手覆當胷上把袈裟
角右手揚掌南第二隔畫北方阿閦
如來左手仰伸臍下把袈裟角右手
覆伸置右胜上施無畏相南第三隔
畫西方無量光如來以左手背押右
手掌伸置臍下南第四隔畫南方開
敷蓮華王如來覆伸左手臍下把袈
裟角右手屈上仰上揚掌南第五隔
畫一切佛心印光焰圍繞如是四佛
身金色相佩通身光於寶蓮華師子
座上結跏趺坐北面西北角隅東
第一隔畫毗俱胝菩薩面有三目身有

見

四辟一把蓮華一把君持一把數
珠一仰伸臍下右畫二侍者各長跪
坐蓮華座一捧花一散花東第二隔
畫多羅菩薩左手仰掌攅伸臍下把
青優鉢羅花右手屈上仰掌右畫二
侍者菩薩二俱合掌長跪坐蓮葉座
東第三隔畫觀自在菩薩左手當胷
把蓮華右手仰伸臍下又畫白衣觀
世音菩薩母左手把開蓮華右手伸
於臍下東第四隔畫德大勢至菩薩
左手搏臍下把半開蓮華右手當胷
側揚掌右畫摩訶濕廢多菩薩左手
仰掌置左䏶上把於蓮華右手作摩
頂勢東第五隔畫馬頭觀世音菩薩
左手當胷把鉞斧右手把蓮華荷葉
等右畫大吉祥菩薩左手搏臍把開
蓮華右手仰伸置右䏶上是等菩薩
身光肉色如前所說各以花冠瓔珞
鐶釧種種衣服而莊嚴之處蓮華座
半跏趺坐南面東南角隔西第一隔畫
金剛密跡主菩薩左手當胷側把金剛
杵右手揚掌右畫摩莫鷄金剛母菩

一字佛頂輪王經卷第四　第九張　忠

薩左手智側把金剛杵右手仰掌屈
伸臍下右畫計里枳攞金剛菩薩左
手當胷把金剛杵右手揚掌西第二
隅畫金剛種族生菩薩以右手背押
左手掌伸置臍下掌金剛杵右畫細
那金剛童子左手當胷邪把金剛捷
右手按右髀上西第三隅畫大奮怒月
黠金剛菩薩面目瞋怒左手胷側邪
把金剛杵右手屈上柱三戟叉右畫
軍荼利金剛童子左手當胷邪把金
剛杵右手拄三戟叉西第四隅畫執
金剛拳菩薩左手當胷邪把金剛拳
印右手仰掌置右髀上右畫善臂金
剛童子頭上畫金剛杵頭以二手髀
左右交叉相押各把金剛杵西第五
隅畫執金剛鉤菩薩左手當胷邪把
金剛鉤印右手仰掌置右髀上右畫
執金剛鎖菩薩左手當胷把金剛鎖
印右手仰伸臍下右畫姥栿陁㜈迦
金剛童子左手把金剛杵右手當胷
側揚掌是等金剛身光色相如前所
說各以花冠纓珞環釧種種衣服如

法莊嚴皆蓮華座上半跏趺坐西面
西南角隔北第一隔畫㝡勝三界菩
薩面有三目狗牙上出面目大怒左
手當胷邪把金剛杵右手拄一長刀
右畫不動使者面目瞋怒左手把羂
索右手當胷邪豎把劒北第二隔畫
弥勒菩薩左手把蓮華於花臺上畫
澡鑵右手揚掌右畫難勝大奮怒王
神面目大怒左手當胷邪把金剛杵
右手把劒外作擬勢門北第一隔畫
曼殊室利童子菩薩左手當胷把開
蓮華於花臺上畫三股金剛杵右手
屈上仰掌向外左邊畫二侍者一名
瑪跛計始儞菩薩二名計始儞菩薩
一執槊一執刀皆右手執次門北第
二隔畫普賢菩薩右手當胷邪豎把
劒左手屈外仰掌右畫始縛麽歌明
呪王邪立怒身伸以左手作敂用勢
右手當胷作黃白色是等菩薩佩通
身光色相如前所說各以花冠瓔珞
環釧種種衣服而莊飾之皆蓮華座
上半跏趺坐東北角隔畫東方無畏

神身青緑色面目嗔怒右手當妳把
捧左手作拳按左胜上左右各畫一
侍者一立把捧一跪合掌把羂索東
南角隅畫南方滅怖畏神身赤黃色
面目嗔怒左手搏臍邪竪把捧右手
當胷微虛作拳左右各畫一立侍者
一把三戟又一把金剛杵西南角隅
畫西方難勝神身白黃色面目瞋怒
左手當胷把羂索右手作拳按右
膝上右畫一侍者長跪兩坐執三戟
又西北角隅畫北方解除怖畏神身
紫赤色面目瞋怒右手胷側邪竪把
刀左右各畫一立侍者一執刀一執
輪是四方神各以花鬘瓔珞環釧種
種衣服如法莊嚴皆蓮華座半跏趺
坐分第三院亦閣二肘純畫青地金
繩交道寶花莊嚴分第四院亦闊二
肘四面共分四十二隔東方面隔畫
淨居天他化自在天及畫一切天等
東南方面隔畫帝釋天王畫火天神
及畫一切天仙而為眷屬南方面隔
畫那羅延天阿難陁龍王焰摩王及

字佛頂輪王經卷第四　第十三張　悲

畫鬼子母毗舍遮鬼布單那鬼而為
眷屬西南隅畫大吉祥天羅刹王衆
及步多鬼衆而為眷屬西方面隅畫
水天王并其眷屬於水天王左右隅
畫難陁龍王跋難陁龍王而為眷屬
西北方面隅畫風天神畫諸明呪仙
及畫薩嚕荼王衆而為眷屬北方面
隅畫摩醯首羅天畫摩訶細那呪神
鳩摩天女及畫諸藥叉等而為眷屬
東北方面隅畫大梵天王伊首羅天
衆及畫鳩槃荼鬼諸種族鬼而為眷
屬又東門南第一隅畫日天子及畫
七星天衆前後圍繞西門南第二隅
畫月天子及畫七星天衆前後圍繞
又西門北第二隅畫度底使者畫畢
栗沙迦神及畫餘諸使者又東門首
畫滿賢藥叉神寶賢藥叉神提頭賴
吒天王等又南門首畫毗樓勒叉天
王及畫七星天衆左右圍繞又西門
首畫毗樓博叉天王畫半支迦大藥
叉神又北門首畫多聞天王及畫七
星天衆左右圍繞是四天王身服莊

飾如前所說是諸天仙龍王神等各
以自服本所器仗而莊嚴之㧾半跏
趺坐其內第一院當闊二寸半四面
周帀竪畫金剛杵杵頭相拄一一杵
上遍畫火焰其第二院界亦闊二寸
半四面皆畫七寶界道外第三院界
當闊三寸四面周帀遍皆竪畫金剛
杵杵頭相拄遍於一一杵上畫大火
焰其第四院界當闊四寸四面亦畫
七寶界道外第五院界當闊六寸四
面周帀皆遍竪畫金剛杵杵頭相拄
亦遍一一杵上畫大火焰其內外院
地皆塗青地其壇四面內外兩門南
背側開一門當令呪者出入行動如
是畫壇或於絹上或細布上可其肘
量如法圖畫其匠每日猜潔澡浴著
新淨衣受三歸戒以白芥子調和彩
色依法圖采誦一切頂輪王心呪呪
諸彩色及呪香花飲食香水餘供養
物等持布獻之若圖畫已則以一切
頂輪王根本心印呪摧碎頂輪王印
呪各呪印白芥子一七遍於內外院

右轉散灑結壇四方四維大界已復
可壇上安一大寶綵傘盖其內第三
院外四角頭在前法用竪竿繫示繩
准以諸佛菩薩幡諸妙綵花鈴帶珠
珮等四面懸列間錯莊嚴於其四門
四角各雙對懸金剛之幡外第五院
四門四角亦各對懸四天王幡諸神
王幡於內外院上方四面以新大幡
圍繞作額下方外院四面遍敷新淨
氈褥席等於內院釋迦牟尼佛前置
一香水瓮內外四角各置一香水瓮內
外院四門亦各對置二香水瓮其香
瓮等受一㪷各於瓮中置五穀子七
寶片等滿盛香水等於口中挿一切
枝花菓等其內外院四面界上共布
二百枚雜色瑠璃㼛花金銀雜花又
以四銀槃一盛燒香一盛於花一盛
白芥子小石子等一盛種種末香當
置外院西門兩側內外三院四門四
角各置香鑪燒衆名香是時呪
者每欲結印誦呪請召皆須洗手漱
口又復呪持香水白芥子右轉散灑

一字佛頂輪王經卷第四　第十五張　悲

結印護身西門跪坐又呪香鑪七遍
手執香鑪復啓白言我今某甲供養
十方一切諸佛五頂輪王一切甚深
般若波羅蜜多無邊法藏難思
法門及曼殊室利菩薩普賢菩
薩弥勒菩薩觀世音菩薩金剛密跡
主菩薩諸大菩薩一切金剛族衆菩
薩天龍八部護塔護法諸善神王一
切使者悉請降臨證知我今某甲作
持一字佛頂三摩地呪壇法事無上
功德如意成就請求加祐如是三白即結
一字頂輪王印一切頂輪王心印摧
碎頂輪王印皆以印頂戴恭敬及摧
碎頂輪王印呪印七遍印左肩右肩
咽下心上左右膝上眉間髮際及印
頂上頂後如是等處皆印三度名結
身界若護同伴及護弟子法亦准此
乃以右手大拇指中指持掐數珠左
手執金剛杵印銀盤內白芥子誦一
切頂輪王心呪摧碎頂輪王呪各呪
一百八遍已還放數珠及金剛杵置

銀盤上又結摧碎頂輪王印印白芥
子小石子等七遍次結一字頂輪王
印印白芥子小石子等亦一七遍次
結一切頂輪王心印如前印於白芥
子小石子則持芥子銀盤從壇場內
東北角右轉散白芥子如是周帀四
維上下如法散竟持其石子從壇外
院東北角抛其石子如是周帀四維
上下各抛一石石所到處名為外界
芥子到處名為內界還復入壇結摧
碎頂輪王印印於壇地誦呪七遍名
結地界四角四方以印空中右轉七
帀誦呪七遍名結八方大壇城界入
壇中院又結手印頂上一尺右轉七
匝誦呪七遍名結上方空界及作軍
吒利金剛結界之法竟又四角四門
燒香已則當如法啓召結請佛印以
左右二無名指二小指右押左相叉
在掌中直竪二中指頭相拄其二頭
指直開相去四寸半並二大指直竪
去中指八分印呪誦一字頂輪王呪
至第四遍是二頭指漸漸屈入於掌

昆

呪滿七遍弁手印和南頂礼向內散
印是印力能請召一切如來
蓮華座迎印
以二小指竪相著其二大指亦竪相
並著其餘六指均匀散開竪伸微曲
如初月形似開蓮華誦一字頂輪王
呪滿一七遍則並屈二大指向於掌
內頂礼迎之向內散印　請坐印
以右手五指竪蹙頭相捻以左手頭指中
指無名指握右手五指上大指押上
直伸小指誦一切頂輪王心呪七遍
請坐於座散去坐印請釋迦牟尼佛
坐壇心位次請一字頂輪王亦依前
法次從東行北頭第一請乃至南
頭位盡法亦准前次從北行西頭第
一請乃至東頭位盡法亦准前次從
南行東頭第一請乃至西頭位盡法
亦准前次從西行南頭第一請乃至
北頭位盡法亦准前次請中院亦依
前法次請外院亦依前法如是請召
一切諸佛一切頂輪王菩薩及諸菩

薩金剛菩薩諸天神等隨結本印若
請佛者結前請佛之印若請一字頂
輪王菩薩及餘頂輪王菩薩當結一
切頂輪王同請喚印若請一切菩薩
及金剛菩薩帝釋梵王并諸天等皆
結一切如來心精進印其迎印坐印
准同前印内院中院外院皆依畫位
稱一一佛名稱一一菩薩名稱一一金
剛名稱諸天名結印誦呪稱名礼請
如是一一請佛菩薩金剛諸天神等
隨請隨想會壇住位捴奉請竟
結大三昧勑語結界印
准前請佛印敀二頭指各捻中指
背上節屈二大指各附頭指下節
其二手掌相去四寸以印頂戴恭
敬頭上緩緩隨日右轉三帀誦一
切頂輪王心呪呪加畔馱畔馱四
字七遍則應勑云三昧結界威儀具
足啓請聖衆如法住位安坐而坐又
於西門合掌頂禮長跪恭敬手執香
鑪燒諸名香想諸畫佛菩薩金剛一

㒷

切天神如眞報身各坐於座動視觀
佛佛說法相復口啓白奉請結界願
諸聖衆各依本位威儀具足如法而
住說是語已則取銀盤種種香末兩手掬
香誦一切頂輪王心呪呪香末七遍
從內院散釋迦牟尼如來上及五頂
輪王諸菩薩上次當遍散第三院一
切佛上及散一切菩薩金剛等上乃
至盡散諸天神等普同供養復取銀
盤內花兩手捧掬呪七遍已如散香
法普同供養如是供養名香三昧陁
羅尼供養名花三昧陁羅尼供養作
是法已復以左手執金剛杵右手把
數珠口云我今某甲頂戴恭敬一切
今從十方一切諸佛敬受此法說是
般若波羅蜜多無邊法藏恒沙万德
語已則舉兩手頂戴恭敬如斯作法
名頂戴恭敬受持之法又放數珠金剛
杵等置銀盤上頂礼世尊手執香鑪
焚香供養繞壇三帀辭佛却出又內
第三院及外第二院以種種香花酥
蜜乳酪沙糖乳粥酪粥油麻粥粳米飯

餅食菓子如是食菓皆新鮮好以金
銀銅盤疊等如法莊盛一一隨位四
面布獻又以酥蜜乳酪乳粥酪粥種
種香花一切飲食及菓子等外院隨
位四面行列而供養之內院四面四
角各燃蠟燭外院四面燃燈供養布
為燈鐙又取一切飲食花菓各等
少分如是淨水盛於罐中持誦淨樹
下處或竹藂下誦呪三呼一切鬼神
來食我之甘露飲食領棄散地則迴
而去如是施法加人福祚此壇廣
法從初作日乃至竟日種種儀則修
壇方法阿闍梨法教弟子法入壇之
法灌頂之法准諸大灌頂經壇法用
同智者應知作是法人并及同伴親
弟子等皆一出一入澡浴清淨壇內
莊嚴勿亂語笑一心念佛各三對叅
皆新淨者一對入壇一對喫食一對
於外經行上廁是阿闍梨又更入壇
內外兩院右繞行道周帀觀看諸莊
嚴物何者如法何不如法使命弟子

隨復莊嚴或自莊飾已出壇如法洗
手漱口又准前結一字頂輪王勑語
大三昧耶印誦一字頂輪王呪遍遍
之後加畔馱畔馱四字四方四角中央以
印空中右轉三帀呪聲勿絕四維帀
已則重啓云一字頂輪王三時結界
威儀具足白諸聖衆如法安住受諸
供養乃待周畢如是作法名大結界
安慰定坐復次呪者又於西門合掌
頂禮遶壇行道門别礼拜梵音讚歎
想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛
道場說法之會生奇特想想本尊佛
及一切佛菩薩金剛諸天呪神呪仙
龍王一一次第如具身者又於第四
院西門長跪結印誦呪呪印香鑪七
遍乃執香鑪燒諸名香誦呪普為一
切天龍八部國王王族大臣僚佐及
過去今生一切師僧父母十方檀越
六趣四生一切有情同修行者及為
自身各燒一丸之香至心想像香雲
飲食一切花菓供養釋迦牟尼佛五

鄭

頂輪王菩薩曼殊室利菩薩一切義
成就菩薩摧碎頂輪王菩薩佛眼菩
薩會通三頂輪王菩薩如來毫相菩
薩乃至如來牙菩薩觀世音菩薩金
剛藏菩薩及外院諸佛一切菩薩一切
金剛一切天仙各及眷屬皆坐本位如在
目前二之前如法供養復當運心想
是香雲遍至十方一切佛刹菩提道
場種種法會一一供養一切諸佛菩薩
金剛一切天仙如是香雲於一一佛刹
化作香宮殿樓閣七寶他臺微妙音
聲一切佛事供養海雲一切寶花曼
陁羅花曼殊沙花俱物頭花瞻蔔迦
花供養海雲一切末香供養海雲一
切塗香供養海雲一切燒香供養海
雲一切奇特大摩尼寶供養海雲一
切諸天種種甘露飲食供養海雲一
切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海
雲一切諸天上妙花鬘寶冠環釧供
養海雲遍滿十方法界一切佛土而
供養之及遍十方六道四生一切病
惱有情一切地獄受苦有情處出和

雅音稱讃三寶隨聞隨得離諸地獄
種種苦受滿衆生願病苦有情香雲
入體除去一切身心病惱如是供養
於諸念誦亦常作之頂礼諸佛一切
菩薩繞壇行道合掌讃歎發大弘願
辤佛却出壇外其受法人諸根端好
性復純政發菩提心香湯淨浴著新
淨衣如法皆與發露懺悔過現身業
口業意業五逆十悪諸罪授三歸戒
問言汝等決定能學諸佛一字頂輪王
祕密法藏不生疑惑是受法人等一時
荅言我今某甲措當至學一切諸佛
甚深法藏決定誠信不生疑惑如是三問三荅
是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪把
線隨受法人數結於呪索一呪一結
滿四十九結繫受法人右髆之上一
一如是安繫於左又以摧碎頂輪王
呪呪白芥子一呪一打受法人頂滿
三七下或一七下復與結印為印左
肩右肩咽下心上眉間髮際頂上頂
後左右膝等又誦一字頂輪王呪呪

受法人一百八遍誦佛眼呪呪淨白
練一百八遍繫傒受法人眼則取銀
盤內花教云兩手如法捧花從壇西
門執手引向外第五院西門住立教
發大願擲手散花乃解眼帛語云汝
所散花着某佛某菩薩某金剛某天
神使者等上好記莫忘復教合掌恭
敬礼拜其二弟子法皆如是若有散
花三迴揔不著諸位者特勿解眼帛
去則隨擯出是大罪人不合入壇教
令懺悔無始今生一切罪障是諸弟
子散花物竟重為啓白諸佛菩薩金
剛神等方始重引准前散花着者解
眼不著者至竟擯出更勿重入見壇
其諸弟子已散花者令壇西門外面
東行列長跪合掌一心瞻佛其阿闍
梨亦自如法發願讚歎散花供養已
整理威儀領諸弟子啓白礼讚引前
一時繞壇行道念心無乱還坐本座
次為灌頂其壇西門外當如法作四
肘嚴飾灌頂水壇如法結界懸繒幡

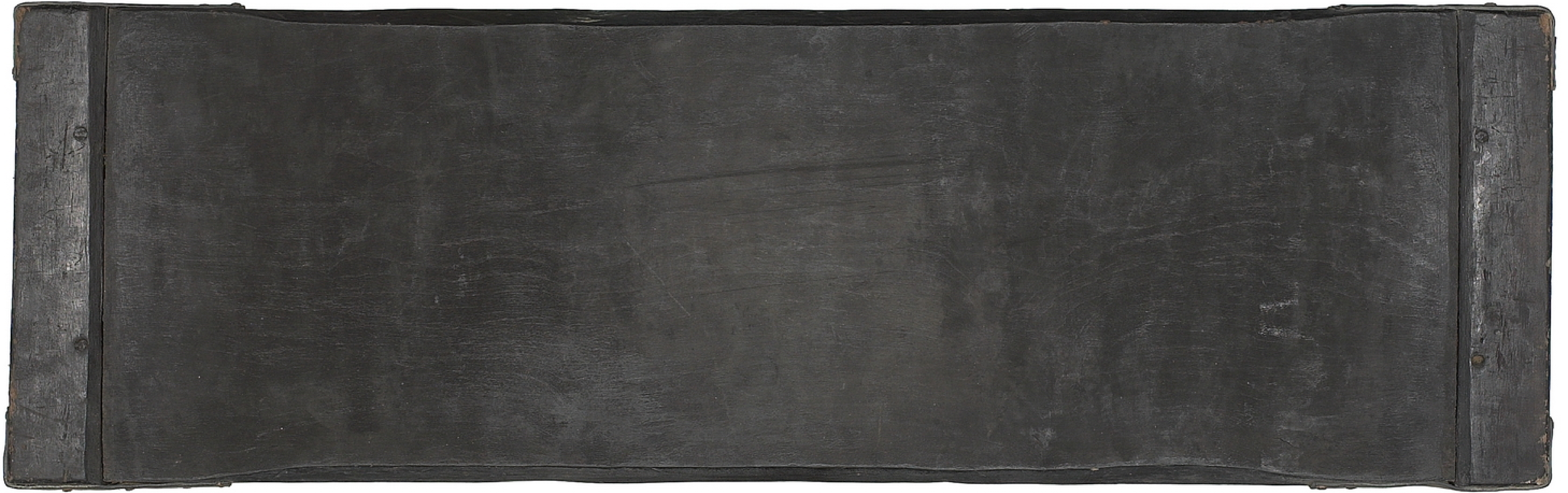
花如法安置一盤飲食四角燃燈當
是壇心量一床子敷白茅草令受法
人於上結跏趺坐又使二人一執紫傘
盖 盖阿闍梨頭上一執白傘盖當水
壇上盖灌頂人頭上阿闍梨當自肇
取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂
輪王呪呪香水瓮一百八遍出於壇
外一一次第喚引弟子到灌頂壇右
繞三帀教令床上面東結跏趺坐其
阿闍梨亦自上壇床邊端立又問是
弟子云繞所散花著何佛菩薩金剛
諸天身位之上弟子荅云著某佛某
菩薩某金剛天等身位之上隨其所
荅教作其本散花著佛菩薩金剛等
印印中著花教令至心隨念某佛菩
薩金剛等名某阿闍梨亦各為結某
佛菩薩金剛等印印弟子頂隨誦某
佛菩薩金剛等呪與灌於頂為發願
言願是某甲從今已去常為諸佛一
切菩薩一切金剛攝受加被蠲衆罪
垢速證某佛菩薩金剛等法及一字
頂輪王寂上巻地灌頂竟已教云散

花解散其印著衣入壇頂礼謝佛還
坐本座其餘弟子法皆准此若有入
此壇中灌頂授法得作諸呪大灌頂
阿闍梨師又得一切諸佛菩薩金剛
獨覺聲聞諸天呪仙大明呪王悉皆
見知加被擁護是人當得受於菩薩
地位乃至無上正等菩提更不退轉
次以內外四角四門香水瓮如前呪
之灌同伴人頂亦皆蠲衆生無量罪
障諸佛護持若有見此一字頂輪王
壇信向隨喜潔身恭敬繞壇礼讚
亦得消除一切罪障及諂入受一切
法壇即當不為一切毗那夜迦嬈[illegible]
陀縿迦等作生障惱十地菩薩大威
德者亦不能壞速令成向一切呪法
所入此壇灌頂受法之者應自捨身
揩為一切諸佛弟子阿闍梨弟子揩
願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處所
先施阿闍梨上下名服其壇南門外
門東側邊准同下說如法修飾布列
置迦火壇之法其阿闍梨於火壇東
一字佛頂輪王經卷第四 第七張 進

當又整儀面東跪坐當以酥蜜胡麻人沉水香末白檀香末蘇合香安悉香熏陸香稻穀華各等分相和呪七遍已先請火天坐火鑪中以右手擽一呪一燒滿七遍已則心裏請云大火天神且出鑪外側邊安坐令欲供養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸菩薩等作斯語已則請一切頂輪王菩薩至火鑪中蓮華上坐其阿闍梨則以左手執金剛杵一一次第單喚弟子近阿闍梨左邊合掌作礼胡跪仰掌以金剛杵定印弟子手掌心中當以前酥蜜香等右手擽擲一呪一燒一稱弟子之名滿一七遍語云汝復還歸本座而坐其餘弟子法皆准此印掌燒食一一揔竟則啓一字頂輪王菩薩還歸本座而坐次請壇中心釋迦牟尼佛至火鑪中蓮華上坐准前一呪一燒酥蜜香等滿一百八遍竟准前啓佛還歸本座而坐其次准前請召之法一一次第請諸

佛菩薩金剛諸天神等各結本印各
誦本咒結蓮華印一一迎坐火鑪心
中各誦本咒一咒一燒前酥蜜香等
滿一百八遍或三七遍皆通供養一
一次第燒焯火食獻供養已一一隨
作本印迎送還坐本座如是諸位各
各迎請供養送法如前無别次從東
面北頭第一請一一乃至南頭位盡
次從北面西頭第一請一一乃至東
頭位盡次從南面東頭第一請一一
乃至西頭位盡次從西面南頭第一
請一一乃至北頭位盡其外兩院法
亦准此內院請法如是供養一切火
食揔周畢竟復次一為於國王王族
二為大臣僚佐三為過現一切師僧
父母四為業道冥官五為十方施主
六為十方法界六道四生三塗八難
一切有情如是六種所為燒焯火食
一供養者皆隨所為稱名啓白同誦一
切頂輪王心咒一咒一燒各三七遍
竟其阿闍梨乃復自為燒二十一遍

及為道場處主人亦燒二十一遍竟
時阿闍梨又淨洗手把持香鑪燒諸
名香右轉繞壇行道一帀於西門
前合掌礼拜至誠謝云今所供養香
華飯食多不如法深大慚愧諸佛聖
衆作斯語已又復礼拜其阿闍梨即
便輪結當部中印及結諸佛菩薩金
剛天印不須誦呪一一次第顯示徒
衆而為供養種種法事已又入道場
繞壇行道種種讃歎礼拜懺悔慶發
弘願竟已是阿闍梨又喚取長灌頂
受法弟子當以左手抱弟子右手大
拇指誦佛眼呪作扇底迦法燒焯火
食一百八遍令是受法第一弟子蠲衆障
累隨其所作一切法壇自在無礙任所修
為其阿闍梨又執香鑪燒諸名香繞
壇行道無量讃歎發弘願已西門礼
拜仰啓愧謝今此會作種種法事香
花飲食皆不如法慚愧聖衆願大慈
悲布施歡喜則結解印左轉誦一字
頂輪王呪後加閦遮閦遮四字七遍



准前請召之法先從壇心中院座主
乃至外院一一各用本印呪等啓白
發遣各還本土周盡竟已其阿闍梨
手執炬火領於弟子入壇一一指示
語云此是某佛某菩薩某金剛某天
神等像坐位一一指示竟則誦除壇
呪三七遍則便收拾一切幡花供
養物等以淨稀泥左轉塗掃盡壇地
却特莫至見日出之時密跡主此地
得名金繩界道七寶合成諸佛居止
演說大法轉法輪處可於此地建立
佛堂塔等為最為上若人住上業受
有損其壇內財物阿闍梨分為三分
一分施入常住供養衆僧一分給施
貧下乞人一分阿闍梨自受取用寫
經畫像其諸飲食亦分三分一分
施外衆僧一分施於貧下乞人一分
施於水陸鳥獸是入壇者皆不應食
此供養食若所請發遣之時皆誦一
字頂輪王呪佛眼呪等密跡主此一
字頂輪王呪能斷他呪一切障㝵毗

一字佛頂輪王經卷第四 第三十張 悲

眞

那夜迦盡皆怖走作斯壇處方圓五
百踰繕那一切他咒悉不成就諸魔
鬼神怖不中住菩薩咒神一切諸天
咒仙龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
緊那羅伽樓羅摩呼羅伽等見此依
法受持一字頂輪王咒人禮敬觀讀
尊重如佛是故智者應常想憶諸佛
菩薩金剛塗壇供養密跡主如是圖
畫佛形像菩薩形像金剛形像乃至
天龍神鬼形像是名上壇其中壇者
肘量院位一切莊嚴亦各依前一一
次第當以五色粉作開敷蓮花為佛
花座位菩薩花座位金剛花座位乃
至諸天龍神鬼座位各於一一花座臺
上皆以其粉各作本佛印作菩薩印
作金剛印乃至諸天龍神鬼印
是等印上繞有火焰是名中壇其
下壇者肘量院位一切莊嚴亦各
依前一一次第亦以五色粉作佛座
位菩薩座位金剛座位唯作花座乃
至諸天龍神鬼座位如是三壇種種

法事上法中法下法摩壇請召一切
供養誦呪行道皆逐日轉吉相成就
密跡主又有隨心供養成就壇法准
前啓白方量四肘如法泥拭分為二
院畫寶界道界闊三寸分內中院方
闊二肘當院中心畫一肘白紅開敷
蓮華於花臺面畫一尺量十二輻七
寶金輪繞輪輞刃周畫火焰於四角
地各畫如意寶瓶又於瓶口畫寶枝
葉花菓分第二院當闊二肘壁開四
門除四門位分十二隅東門南隅畫
天帝釋金剛杵印南門東隅畫大天
神印南門西隅畫閻羅王印西門南
隅畫羅刹王印西門北隅畫龍王印
北門西隅畫風天神印北門東隅畫
多聞天王印東門北隅畫伊首羅天
印其四角隅各畫二金剛杵十字交
又如是印等蓮華臺上如法畫之此
諸印上繞畫火焰是二院地皆塗青
地中置一字頂輪王像四面懸列種
種幡花外四角頭置香水瓶及以花

香末香燒香乳粳米飯酥蜜酪等隨
心供養日日依法斷諸談論潔身護
身誦呪祈求懇誠作法則速成就又
法以白氎或白綾羅作一傘盖於盖
上頂四邊帖金如法莊飾繫量七尺
竿頭插壇心上每日三時燒沉水香
誦呪盖滿一千万乃於十五日倍
潔身服作大供養手執傘盖面東跪
坐調調誦呪呪令傘盖放大光焰則
證身通壽娜羅鉢底地證諸法義詣
諸佛刹百千衆生喜視為伴一切如
來諸大菩薩共所歌讃
又法詣深山處簡擇勝地啓白如前
掘地築治作四肘壇基高一寸如法
摩飾可壇心上畫廣四尺四寸面開
敷七寶千葉蓮華壇四院界等闊
三寸畫寶界道唯開西門於四角上
各畫寶珠皆繞珠上周畫火焰每日
如法清潔身服燒沉水香護身結界
於花臺上安詳趺坐誦一字頂輪王
呪滿一千万數則從地中涌出一千

大仙神衆是時呪者則證神通身出
光焰照五由旬五頂輪王一切深法
一時證悟為大娜羅鉢底無量呪仙
而為其伴壽命一劫變身如天又法
清潔身服以紫壇木或白檀木或屍
陁林棺木釘鐵作三股金剛杵以牛
五淨汁侵重重浴治次以香水重
重灌洗呪一千八遍置壇心上廣設
供養繞壇四布百或千蘇燈供養諸佛
五頂輪王大菩薩等毎日六時治潔
身服勤加結界輪印護身右手掐珠
左手把杵准前安詳蓮華臺上淨心
誦呪呪杵乃至杵上出大光焰則得
一切呪仙諸天神龍藥叉皆来礼讃
觀視敬塵將往色究竟天容貌自變
如金剛菩薩壽命一劫遇弥勒佛聞
甚深法若命終時樂欲生於一切佛
刹則隨往生又法以粳米飯和酪酥
等毎日三時一呪一燒一千八遍滿
百日已又於白月十五日一日一夜不
食不語以酥蜜酪一呪一燒稱毗紗

門名諸藥叉名滿一千八遍毗沙門
王及諸藥叉則皆集會來問行者今
何所為行者荅言我今所欲一切財
寶長年藥等時諸藥叉為取奉施滿
所求願又法每日三時以沉水香末和
酥蜜等稱諸天名一咒一燒一千八
遍滿三七日則得諸天冥加敬護又
法每日三時以安悉香碎如酸棗用
和酥蜜酪稱藥叉名一咒一燒一千
八遍滿七日夜則得一切藥叉冥自
敬伏

一字佛頂輪王經供養成就品第九

尒時釋迦牟尼如來復觀大衆謂金
剛密跡主菩薩言我見當世一切有
情多有頑愚下劣精進心躭種種癡
恚慢垢下見下行不能成就是無上
法若有淨信純善有情愛樂此法發
菩提心行常具戒具大精進我今唯
為是人略說此一字頂輪王無量殊
勝功德威力是諸如來諸大菩薩金
剛天等所讚道處亦是無量諸佛三

摩地門所出生處能令持者超過三
界一切魔界示天中天如來色身摧
碎一切衆惡天龍藥叉羅刹外道諸
惡法心伏恭敬所有諸佛菩薩金剛
諸天呪法悉攝此中我於無量百千
俱胝劫讚說此呪亦不能盡是一字
頂輪王呪過去一切如來為彼有情
已說此法我亦曾於過去無量百千
佛邊親聽受得此一字頂輪王教以
是得為諸法中尊我今亦為汝當說
是呪法密跡主若當有人精心憶持
此一字頂輪王呪則除無量八難怖
畏破諸魔軍滅諸重罪前所說像隨
盡一像以白檀香泥塗摩壇場日日
三時依法澡浴著新淨衣三時誦呪
三時供養常輪結印誦一字頂輪王
呪滿二百万乃儀三月白月一日於
斯像前嚴三肘壇白檀香泥塗摩壇
面如法持以種種塗香末香燒香香
水飲食蘇燈花等壇上布列如法獻
供舉月一日誦一字頂輪王呪佛眼
呪三時各誦一千八遍至十五日採

眞

惹底延花(唐地無是花)當像頂上繫為傘
蓋倍加供養繞壇四面燃布蘇燈一
千八盞不食不語清潔身服結金剛
座調調誦呪至後夜時忽於空中聞
雷震聲則現三相一花蓋動二畫像
身放大光明三像自動眼目顧視覩
斯相已心所願求乞皆圓滿若常依
法精勤誦滿一俱胝數(梵云一俱胝唐云一千万)乃名
下士淨業承事供養佛人若常依法
誦滿二俱胝數乃名中士給侍承事
供養佛人若常依法誦滿三俱胝數
乃名上士親侍承事供養佛人證大
自在菩薩地住作法無礙力能調伏
一切天龍八部神鬼若樂調伏天龍
神者誦之四遍則各敬伏隨呪者意
若欲證大菩薩摩訶薩地當詣海砂
潬上或江河岸砂潬之上誦呪印塔
塔長一肘一呪一印塔隨一一塔前
置花香水燒香誦呪其塔數滿至十
俱胝於最後塔放大光明入呪者身
當是之時三千大千一切釋梵天他

化自在天樂變化天廣果天淨居天
色究竟天及諸天等并種族天各住
於空雨衆香花種種歌讃及諸龍神
藥叉羅刹一切神鬼亦皆湊會散花
供養而讃歎之於是之時一切寒氷
地獄諸苦有情皆得温適所有猛火
地獄熱惱有情皆得清涼是時呪
者得大威德身證神通為天中天身
金色相如盛年者證大智慧於空自
在為大娜羅鉢底其所同伴見作法
者皆得隨從無量百千諸天呪仙共
為伴從詣諸佛刹隨心皆至或處天
帝釋宮分座同坐顔皃威光精進智
慧一切天人無有匹者及證菩薩方便
善巧甚深智慧調伏有情復增壽命
無量數劫見諸如来出見成道尒時
如来重說頌曰
彼不思議天人敬　斷諸貪垢邪見輪
身及智慧大精進　當獲神通利有情
成就神通證佛地　得壽人中法勝尊
密跡主此一字頂輪王大成就法皆
寶髻佛為凡夫時清潔身心專法修

長

持得證成就金剛幢佛光明自在王
佛如是過現十方一切異名無量無
數一切諸佛等皆凡夫時一一勤
懇專精修持此成就法皆證成就復
有觀世音菩薩不動雾菩薩曼殊室
利菩薩普賢菩薩如是過現十方無
量一切大菩薩等皆凡夫時清潔身
心修持此法獲得菩提客跡主
如汝往昔因地之時遇金剛幢如来
法欲滅時憐愍有情難作能作種種
勤苦修成佛眼大明母咒當世咒者
得復如汝堅固精進發菩提心憐愍
有情修此一字頂輪王成就法者決
定成證
復別修法應常對觀一字頂輪王像
誦滿百万遍乃於白月十五日加浴清
淨著鮮淨衣一日一夜不食不語以
白芥子和水咒一千八遍像前散灑
周遍八方結為壇界以諸飯食香水
花香布置供養壇上四面懸諸幡盖
持好雄黃置於壇中蓮華心上面東
趺坐咒是雄黃令現三相若得煖相

則能調伏一切有情若得煙相則便
證得隱空大仙若得光相持以塗身
證如盛年為娜羅鉢底身金色相以
諸呪仙共相伴從壽命一劫成
就牛黃法亦如是又法伺候佛神
通月蝕白月一日一出一浴著新淨
衣三時供養三時懺悔誦呪發願啓
請諸佛轉大法輪六時時別誦一字
頂輪王一千八遍如是作法至十五日
復加精潔一日一夜不食不語持以
新淨僧伽梨衣或以錫杖或以鉢盂
呪一千八遍量壇中心復以種種飯
食花香施設供養周勤結界擁護放
身面東趺坐調調誦呪僧伽梨衣
令現光焰呪者覩已披著身上則證
呪仙騰往佛刹神通自在能現衆身
壽命一劫
又法佛神通月蝕於河岸沙潬之處
印一肘佛塔數備十万至十四日加
法護身復於像前廣設供養坐茅草
席右手持一新淨之鋤誦一字頂輪

王咒乃倏空中聞出諸妙梵音讚聲
其頂王像則放大光照咒者身於其
空中無量天樂不鼓和鳴時阿素洛
阿素洛女及諸咒仙咒仙種族亦皆集
會無量讚歎是時咒者則證身通為
劒咒仙娜羅鉢底著諸天服騰往自
在遊諸佛土壽命一劫又法詣山高
胅頂上嚴飾壇界懸像面東結印
護身誦一切頂輪王心咒咒種種菓
實諸藥以為齋食勿食飲食
又誦一字頂輪王咒咒屍陁林鐵鑄
以為輪輻輞具足其作輪匠六根端
嚴若鑄冶已將一善伴詣阿素洛窟
門於窟門前懸像結壇以佉陁羅木
斫截燃火燒設火食以白芥子無槵
木葉黑芥子油如法相和坐茅草席
右手把輪一咒一燒滿十万遍則得
破折阿素洛門內一切關鑰第二十
万遍時阿素洛宮殿則大火燃第三十
万遍阿素洛童女衆等而自出現恭敬
白言大丈夫士今何作為願入宮殿
其所同伴亦皆隨入任所使為咒者

入時勿將伴去何以故恐相殘害若
入去時右手把輪誦呪直入至宮殿
中為阿素洛尊阿素洛宮殿一切財
寶悉屬呪者窟中一切阿素洛大仙
阿素洛童女皆為侍從若於世間遊
行住者身亦得如阿素洛身壽命一
劫若住窟中亦得壽命一大劫住若
全則全往昔迦葉佛時有呪輪王住
見那羅延輪憶念此呪須破則破須
阿素洛窟名輪王手呪仙持輪出遊
令猶現在供養諸佛復有一字頂輪
王大成就法我昔因地曾為大商主
時名曰路摩為成呪仙經過難處憐
愍世間向諸比丘說佛本行詣海岸
潬亦詣河岸一一如法印一肘佛塔數滿
於千於一一塔前以淨花香持獻供養
誦此一字頂輪王呪滿三百万乃以屍陁
林鐵使一巧匠六根端嚴清浴潔身
令持此鐵鑄八寸輪輻輞無疵輞刃
鋒利又以牛糞汁中浸洗於輪呪一
千八遍則便伺候佛神通月覓一良
伴如法作法專呪是輪滿一俱胝令

現火焰見已持把則證身通遊空自
在往諸佛刹獲大威德壽命一大劫
化導衆生是故密跡主汝亦應知諳
大河岸如法清潔嚴諸壇場中置一
字頂輪王像以諸花香當日日如法
隨心供養誦一字頂輪王呪滿一俱
胝數則一呪一印塔數滿六百肽可
作法不假時日覓一卒去米彈羅身
支未壞無瘢痕者以諸香湯而淨浴
之與著新淨衣服花鬘卧置壇內是
時呪者結界護身結跏趺坐呪令起
坐心莫怖悚安詳問言米彈羅曰為
我說示過去未來善惡之事長年仙
藥之事作金銀法安怛陁那法娜羅
鉢底法具為我說令我明解若當呪
者加以精進倍誦其呪專一作法則
證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地是米
彈羅神隨為使者能與諸願又法以
鐵末一撮一呪布內滿口至百八遍
又呪於口乃令舌長尺餘出現持以
刀割米彈羅舌取右手持把則變為
劍是時呪者則得證為劍仙騰往須

弥山頂一切天見皆大驚怕伏為伴
從是天帝釋分座同坐隨至天宮位
皆如是常以六十千俱胝天衆前後
導從是諸天等皆大威德身光赫弈
復有諸天火天天王樂同為伴如是
證者以一字頂輪王呪威神力故以
神足通於須叟時騰往百千俱胝佛
刹種種遊戲所至佛刹皆六震動威
光晃曜照諸地獄一切有情飢者得
食倮者得衣老者得樂復有無量諸
天天女圍繞歌讃百千大劫遊諸佛
刹供養諸佛若此界壞復當移詣他
諸佛刹如是功證無量無邊證菩薩
地利濟有情
又法准前結印護身誦一字頂輪王
呪滿六百万乃詣河岸又印二尺八
寸佛塔一呪一印一千八塔一一塔
前各置花香誦呪供養已又准前覔
一米𩋺羅沐浴著衣護身結界卧置
壇內以七寶末一撡一呪布於口滿
滿百八遍呪令口中吐出寶珠光焰
顯赫呪者見已又復結印加法印身

護身持取寶銖是時呪者則證大娜
羅鉢底威德呪仙神通自在騰往遊
戲他諸佛剎隨得無量大威德仙同
為眷屬恒共供養一切諸佛大菩薩
等
又法准前護身結界及護同伴以淨
乳粥和酥匙抄一抄一呪布於口滿
又呪米彈羅身令自起坐却吐乳粥
則持銅器承取乳粥呪者同伴各分
牛喫喫乳粥已則證身通而為呪仙
又法以右手掌覆按米彈羅口上呪
令口出熱氣柔手手則作拳又呪一
千八遍後以於拳擬一切有情悉自
調伏的乏無疑若得口出火焰大光
則得證成大拳呪仙又法詣於蓮荷
池岸治結壇界面西安置頂輪王像
正於像前結跏趺坐取以蓮華和酥
蜜等像前誦一字頂輪王呪一呪一
燒滿五百万呪者則見頂輪王像眼
目顧視肢手動搖呪者則得自然財
寶安壽富貴無苦無惱除諸災難又
加精進取以蓮華塗和酥蜜一呪一

燒滿一千万則證大娜羅鉢底三摩
地若能倍滿二千万則證贍部洲摩
努使大娜羅鉢底三摩地行十善行
若重倍倍依法作持當得證壽四禰
嚩中大娜羅鉢底三摩地所作皆辨
如是法者我今略說的定不疑乃往古
昔曼殊室利菩薩普賢菩薩觀世
音菩薩德大勢至菩薩虛空手菩薩
及我釋迦牟尼世尊皆於因地為凡
夫時怖於生死慕善知識求得斯法
使教修習脫諸煩惱今得如是大自
在處是時如來重說頌曰
輪王最上呪　若有證成者　此界及他土
一切無等過　容貌及威力　而證於最上
辟若如来身　殊特無倫匹　如斯頂輪呪
五頂相應法　成證超一切　如向以分別
如来本法印　及諸菩薩印　與於後世者
成飾此呪王　是等無等印　大力大勇猛
彼證法成就　大勇難思議　十地諸菩薩
所說呪印法　攝在此中用　天帝亦摧伏
呪餘惡有情　亦法不伏向　如是等為首
我說成就法　是故成就者　勤修如法持

縱不證迷地　亦當離世間　佛深理趣門
一切諸呪法　無量佛所說　皆從此中現
尒時釋迦牟尼如來復觀大衆告金剛
密跡主菩薩重說頌言
往昔諸佛說　寶髻王如來　經中所說義
皆集此解說　娜羅弭拏法　捨嚩羅練伽
摩蹬伽呪法　廣略皆此說　此等之成法
勿於破法者　愚頑邪見人　小分為解說
慳貪嫉法者　亦勿為宣說　以何不說示
恐滅與法門　貧窮匱法人　不求菩提者
睡悟及行住　亦不同此處　若有樂求者
先與授三昧　教於壇呪法　身口之法則
觀想念法門　乃可為解說　如是輪王法
過去佛建立　世間數量法　悉盡諸功巧
輪王天中法　而為衆生說　一切佛所說
三種呪印法　呪者無深智　字句法無解
誦句文顛倒　貪瞋誑嬈惑　毗那夜迦惱
議無證成就　就著呪文字　常樂空解說
不勤修誦持　議無證成就　徒雜陋穢人
勿說勿施與　顛倒著字法　壞滅此經教
所施是法人　議無證成就　是故於此人
勿妄示教法　好著名色欲　願急證斯法
一字佛頂輪王經卷第四　苐甲尒　悲

世間為大利 議無諍成就 何待度衆生
世間受衆皆 獨住於山谷 為名為財利
發此心念誦 議無諍成就 佛毁三種法
是故應迴心 為法為衆生 住持相應法
世有三匪心 一切皆自性 撥無因果說
一切不修得 云何是呪王 修到無為地
是故觀二法 精進福同因 伏諸天仙類
智者不應謗 無智有過者 修者似少成
呪具實智者 益世不成佛 如是輪王法
三族成類品 敬祭一切天 不歸向頂礼
如是輪王法 次第之儀則 如上已敍說
修者咸受持

一字佛頂輪王經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造